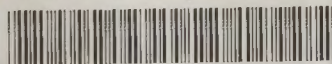

McGill University Libraries

3102190361T

ISLM
BP167
M37
1956

Gaylord
PAMPHLET BINDER
Syracuse, N. Y.
Stockton, Calif.

McGill University Libraries

3 102 190 361 T

اسلام اور جاہلیت

* خالص جاہلیت

* شرک

* رهبانیت

* اسلام

ابوالاعلیٰ مودودی

ن چھ آنے

raries

T

Islam

اِسْلَام

اَوْس

Maudoodi

جاہلیت

از

ابوالاعلیٰ مودودی

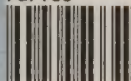
طابع و ناشر

مرکزی مکتبہ جماعت اسلامی پاکستان

1855364

islam

کراچی - لاہور

عبدالوحید خاں

ناظم مرکزی مکتبہ جماعت اسلامی پاکستان

تعلیمی پریس لاہور میں چھپوا کر شائع کیا۔

بار پنجم ۱۹۵۴ء ۱۱۰۰

بار ششم ۱۹۵۴ء ۱۱۰۰

قیمت ۶

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اسلام اور جاہلیت

دیہ مقالہ ۲۳ فروری ۱۹۸۷ء کو مجلس اسلامیات اسلام آباد کی جوت پڑھا گیا تھا

انسان کو دنیا میں جتنی چیزوں سے سابقہ پیش آتا ہے اُن میں سے کسی کے ساتھ بھی وہ کوئی معاملہ اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ وہ اس چیز کی ماہیت و کیفیت اور اپنے اور اُس کے باہمی تعلق کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کر لے۔ اس سے محبت نہیں کہ وہ رائے بجائے خود صحیح ہو یا غلط، مگر بہر حال اسے اِن امور کے تعلق کوئی نہ کوئی رائے قائم ضرور کرنی پڑتی ہے۔ اگرچہ تک وہ کوئی رائے قائم نہیں کر لیا ہے بعد نہیں کر سکتا کہ میں اس کے ساتھ کیا طرز عمل اور کیا رویہ اختیار کروں۔ یہ آپ کا نسب، روز کا تجربہ ہے۔ آپ جب کسی شخص سے ملتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم کہ جس کی ضرورت ہو آہستہ کہ یہ شخص کون ہے، کس حیثیت کس مرتبہ، کس صفات کا آدمی ہے، اور مجھ سے اس کا تعلق کس نوعیت

کا ہے۔ اس کے بغیر آپ یہ طے کر ہی نہیں سکتے کہ آپ کو اُس کے ساتھ کیا
 برتاؤ کرنا ہے۔ اگر علم نہیں ہوتا تو بہر حال آپ کو فرائض کی بنا پر ایک
 قیاسی رائے ہی ان امور کے متعلق قائم کرنی پڑتی ہے، اور جو رویہ بھی
 آپ اس کے ساتھ اختیار کرتے ہیں اسی رائے کی بنا پر کرتے ہیں۔ جو چیزیں
 آپ کھاتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا یہ معاملہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ
 کے علم یا آپ کے قیاس میں وہ چیزیں غذائی ضرورت پوری کرتی ہیں جن
 چیزوں کو آپ پھینک دیتے ہیں جن کو آپ استعمال کرتے ہیں جن کی
 آپ حفاظت کرتے ہیں جن کی آپ تعظیم یا تحقیر کرتے ہیں جن سے آپ
 ڈرتے یا محبت کرتے ہیں، ان سب کے متعلق آپ کے یہ مختلف طرز
 عمل اسی رائے پر مبنی ہوتے ہیں جو آپ نے ان چیزوں کی ذات و
 صفات اور اپنے ساتھ ان کے تعلق کے بارے میں قائم کی ہے۔

پھر جو رائے آپ اشیاء کے متعلق قائم کیا کرتے ہیں اُس کے صحیح
 ہونے پر آپ کے رویہ کا صحیح ہونا اور غلط ہونے پر آپ کے رویہ کا
 غلط ہونا منحصر ہوتا ہے۔ اور خود اس رائے کی غلطی و صحت کا مدار
 اس چیز پر ہوتا ہے کہ آیا آپ نے علم کی بنا پر رائے قائم کی ہے یا
 قیاس پر، یا دہم پر، یا محض مشاہدہ حسی پر۔ مثلاً ایک پتھر آگ کو
 دیکھتا ہے اور مجرّم مشاہدہ حسی کی بنا پر یہ رائے قائم کرتا ہے کہ یہ بُرا

خوبصورت چمکدار کھلونا ہے۔ چنانچہ اس رائے کے قیبح میں اس سے یہ طرز
 عمل ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھا دیتا ہے ایک
 دوسرا شخص اسی آگ کو دیکھ کر دم سے یا قیاس سے یہ رائے قائم کرتا
 ہے کہ اس کے اندر الوہیت ہے، یا الوہیت کا مظہر ہے چنانچہ اس
 رائے کی بنا پر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ میرا رویہ یہ ہونا چاہیے
 کہ میں اس کے آگے سر نہ نیاڑ جھکا دوں۔ ایک تیسرا شخص اسی آگ کو دیکھ
 کر اس کی ماہیت اور اس کی صفات کی تحقیق کرتا ہے اور علم و تحقیق
 کی بنا پر یہ رائے قائم کرتا ہے کہ یہ پکانے اور جلانے اور تپانے والی ایک
 چیز ہے، اور میرے ساتھ اس کا تعلق وہ ہے جو ایک معدوم کے ساتھ
 خادوم کا تعلق ہوتا ہے چنانچہ اس رائے کی بنا پر وہ آگ کو نہ کھلونا
 بنا تا ہے نہ معبود، بلکہ اس سے حسب موقع پکاتے اور جلانے اور تپانے
 کی خدمت لیتا ہے۔ ان مختلف رویوں میں سے نپٹے اور آتش پرست
 کے رویے جاہلیت کے رویے ہیں، کیونکہ نپٹے کی یہ رائے کہ آگ محض
 کھلونا ہے تجربہ سے غلط ثابت ہو جاتی ہے، اور آتش پرست کی یہ
 رائے کہ آگ خود الہ ہے یا مظہر الوہیت ہے کسی ثبوت علمی پر
 مبنی نہیں بلکہ محض قیاس و دہم پر مبنی ہے۔ بخلاف اس کے آگ سے
 خدمت لینے والے کا رویہ علمی رویہ ہے۔ کیونکہ آگ کے متعلق اس کی

رہنے علم پر مبنی ہے۔

زندگی کے بنیادی مسائل

اس مقدمہ کو ذہن نشین کرنے کے بعد اب فوراً اپنی نظر کو جزئیات سے کلیات پر پھیلایئے۔ انسان اس دنیا میں اپنے آپ کو موجود پاتا ہے۔ اس کے پاس ایک جسم ہے جس میں بہت سی قوتیں بھری ہوئی ہیں۔ اس کے سامنے زمین و آسمان کی ایک عظیم شان بظاہر پھیلی ہوئی ہے جس میں بے حد حساب اشیاء ہیں اور وہ ان اشیاء سے کام لینے کی قدرت اپنے اندر پاتا ہے۔ اس کے گرد و پیش بہت سے انسان، جانور، نباتات، جمادات وغیرہ ہیں اور ان سب سے اس کی زندگی وابستہ ہے۔ اب کیا آپ کے نزدیک یہ بات قابل تصور ہے کہ وہ ان چیزوں کے ساتھ کوئی رویہ اختیار کر لے گا جسے جب تک کہ پہلے خود اپنے بارے میں ان تمام موجودات کے بارے میں، اور ان کے ساتھ اپنے تعلق کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کرے؟ کیا وہ اپنی زندگی کے لیے کوئی راستہ اختیار کر لے گا جسے جب تک کہ یہ سب نہ کرے کہ یقیناً کون ہوں، کیا ہوں، ذمہ دار ہوں یا غیر ذمہ دار، خود مختار ہوں یا ماتحت، طاقت ہوں تو کس کا اور جواب دہ ہوں تو کس کے سامنے؟

میری اس ذہنی زندگی کا کوئی مال ہے یا نہیں اور ہے تو کیا ہے؟ اسی طرح کیا وہ اپنی قوتوں کے لیے کوئی مصرف تجویز کر سکتا ہے جب تک اس سوال کا فیصلہ نہ کرے کہ یہ جسم اور حیوانی قوتیں اس کی اپنی ملک ہیں یا کسی کا عقیقہ ہیں، ان کا حساب کوئی لینے والا ہے یا نہیں، اور ان کے استعمال کا منابطہ اسے خود متعین کرنا ہے یا کسی اور کو؟ اسی طرح کیا وہ اپنے گرد و پیش کی اشیاء کے متعلق کوئی طرز عمل اختیار کر سکتا ہے جب تک اس امر کا تعین نہ کرے کہ ان اشیاء کا مالک وہ خود ہے یا کوئی اور، ان پر اس کے اختیارات محدود ہیں یا غیر محدود، اور محدود ہیں تو محدود متعین کرنے والا کون ہے؟ اسی طرح کیا وہ آپس میں بننے انانے نوع کے ساتھ برتاؤ کی کوئی شکل متعین کر سکتا ہے جب تک اس معاملہ میں کوئی رائے قائم نہ کرے کہ انسانیت کس چیز سے عبارت ہے، انسان اور انسان کے درمیان فرق و امتیاز کی بنیاد کیا ہے، اور دوستی و دشمنی، اتفاق و اختلاف، تعاون اور عدم تعاون کی اساس کون امور پر ہے؟ اسی طرح کیا وہ بحیثیت مجموعی اس دنیا کے ساتھ کوئی رویہ اختیار کر سکتا ہے جب تک اس معاملہ میں کسی نتیجہ پہ نہ پہنچے کہ یہ نظام کائنات کس قسم کا ہے، اور اس میں میری حیثیت کیا ہے؟ جو مقدمہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اس کی بنا پر بتانا ملے گا کہ کیا

کتا ہے کہ ان تمام کے متعلق ایک نہ ایک رائے قائم کیے بغیر کوئی رویہ اختیار کرنا غیر ممکن ہے۔ فی الواقع ہر انسان جو دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے، ان سوالات کے متعلق شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر کوئی نہ کوئی رائے ضرور رکھتا ہے اور رکھنے پر مجبور ہے، کیونکہ وہ اس رائے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص نے ان سوالات پر فلسفیانہ غور و فکر کیا ہو اور واضح طور پر تحقیقات قائم کر کے ایک ایک سوال کا فیصلہ کیا ہو۔ بہت سے آدمیوں کے ذہن میں ان سوالات کی سرے سے کوئی متعین صورت ہوتی ہی نہیں۔ نہ وہ کبھی ان پر بالارادہ سوچتے ہیں۔ مگر باوجود اس کے ہر آدمی اجمالی طور پر ان سوالات کے متعلق منفی یا مثبت پہلو میں ایک رائے پر لازماً پہنچ جاتا ہے، اور زندگی میں اس کا جو رویہ بھی ہوتا ہے لازمی طور پر اسی رائے کے مطابق ہوتا ہے۔

یہ بات جس طرح اشخاص کے معاملہ میں صحیح ہے اسی طرح جماعتوں کے معاملہ میں بھی صحیح ہے۔ چونکہ یہ سوالات انسانی زندگی کے بنیادی سوالات ہیں اس لیے کسی نظام تمدن و تہذیب اور کسی حیثیت اجتماعی کے لیے کوئی لائحہ عمل بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ ان سوالات کا کوئی جواب متعین نہ کر لیا جائے۔ اور ان کا جواب جو بھی متعین کیا جائیگا اسی کے لحاظ سے اخلاق کا ایک نظریہ قائم ہوگا، اسی کی نوعیت

کے مطابق زندگی کے مختلف شعبوں کی تشکیل ہوگی اور فی الجملہ پورا تمدن
 ویسا ہی رنگ اختیار کرے گا جیسا اس جواب کا مقتضا ہوگا۔ حقیقت
 اس معاملہ میں کوئی غلط ممکن ہی نہیں ہے خواہ ایک شخص کا رویہ ہو
 یا ایک سوسائٹی کا، بہر حال وہ ٹھیک وہی نوعیت اختیار کرے گا جو
 ان سوالات کے جواب کی نوعیت ہوگی۔ حتیٰ کہ اگر آپ چاہیں تو ایک
 شخص یا ایک جماعت کے رویہ کا تجزیہ کر کے باسانی یہ معلوم کر سکتے
 ہیں کہ اس رویہ کی نہ میں زندگی کے ان بنیادی سوالات کا کونسا جواب
 کام کر رہا ہے۔ کیونکہ یہ بات قطعی محال ہے کہ کسی شخصی یا اجتماعی رویہ
 کی نوعیت کچھ ہو اور ان سوالات کے جواب کی نوعیت کچھ اور ہو۔
 اختلاف زبانی دعوے اور واقعی رویے کے درمیان تو ضرور بڑا شکاف ہے
 لیکن ان سوالات کا جو جواب درحقیقت نفس کے اندر ممکن ہے اس
 کی نوعیت ادر علی۔ رویہ کی نوعیت میں بزرگ کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔
 اچھا اب ہمیں ایک قدم اور آگے بڑھنا چاہیے۔ زندگی کے
 یہ بنیادی مسائل جن کے متعلق ابھی آپ نے سنا کہ ان کا کوئی حل اپنے
 ذہن میں متعین کیے بغیر آدمی دنیا میں ایک قدم نہیں چل سکتا، اپنی
 حقیقت کے اعتبار سے یہ سب امور غیب سے تعلق رکھتے ہیں۔
 ان کا کوئی جواب اتنی پر لکھا ہوا نہیں ہے کہ ہر انسان دنیا میں آتے

یہی اس کو پڑھ لے۔ اور ان کا کوئی جواب ایسا بدیہی بھی نہیں ہے کہ ہر انسان کو خود بخود معلوم ہو جائے۔ اسی وجہ سے ان کا کوئی ایک حل نہیں ہے جس پر سارے انسان متفق ہوں۔ بلکہ ان کے بارے میں ہمیشہ انسانوں کے درمیان اختلاف رہا ہے اور ہمیشہ مختلف انسان مختلف طریقوں سے ان کو حل کرتے رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کو حل کرنے کی کیا کیا صورتیں ممکن ہیں، کیا کیا صورتیں دنیا میں اختیار کی گئی ہیں، اور ان مختلف صورتوں سے جو حل نکلتے ہیں وہ کس قسم کے ہیں۔

ان کے حل کی ایک صورت یہ ہے کہ آدمی اپنے حواس پر اعتماد کرے اور حواس سے جیسا کچھ محسوس ہوتا ہے اُسی کی بنا پر ان امور کے متعلق ایک راستے قائم کرے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ مشاہدہ حسی کے ساتھ دھرم و قیاس کو ملا کر ایک نتیجہ اخذ کیا جائے۔

تیسری صورت یہ ہے کہ پیغمبروں نے حقیقت کا براہ راست علم رکھنے کا دعویٰ کرتے ہوئے ان مسائل کا جو حل بیان کیا ہے اس کو قبول کر لیا جائے۔

دنیا میں اب تک ان مسائل کے حل کی یہی تین صورتیں اختیار

کی گئی ہیں، اور غالباً یہی تین صورتیں ممکن بھی ہیں۔ ان میں سے ہر صورت ایک جداگانہ طریقہ سے ان مسائل کو حل کرتی ہے۔ ہر ایک حل سے ایک خاص قسم کا رویہ وجود میں آتا ہے اور ایک خاص نظام اخلاق اور نظام تمدن بنتا ہے جو اپنی بنیادی خصوصیات میں دوسرے تمام مملوں کے پیدا کردہ رویوں سے مختلف ہوتا ہے۔ اب میں دکھانا چاہتا ہوں کہ ان مختلف طریقوں سے ان مسائل کے کیا حل نکلے ہیں اور ہر ایک حل کس قسم کا رویہ پیدا کرتا ہے۔

خالص جاہلیت

جو اس پر اعتماد کر کے جب انسان ان مسائل کے متعلق کوئی رائے قائم کرتا ہے تو اس طرز فکر کی عین فطرت کے تقاضے سے وہ اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ کائنات کا یہ سارا نظام ایک اتفاقی ہنگامہ وجود و ظہور ہے جس کے پیچھے کوئی مصلحت اور کوئی مقصد نہیں، یونہی بن گیا ہے۔ یہ نہی چل رہا ہے، یونہی بے نتیجہ ختم ہو جائے گا۔ اس کا کوئی مالک نظر نہیں آتا۔ لہذا وہ یا تو ہے ہی نہیں، یا اگر ہے تو انسان کی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ انسان ایک قسم کا جانور ہے جو شاید اتفاقاً یہاں پیدا ہو گیا ہے، کچھ خبر نہیں کہ اس کو کس نے پیدا کیا یا یہ خود پیدا

ہو گیا، بہر حال یہ سوال خارج از بحث ہے، ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ یہ
 اس زمین پر پایا جاتا ہے، کچھ خواہشیں رکھتا ہے جنہیں پورا کرنے کے لیے
 اس کی طبیعت اندر سے زور کرتی ہے، کچھ قویٰ اور کچھ کمالات رکھتا ہے
 جو ان خواہشوں کی تکمیل کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اور اس کے گرد و پیش
 زمین کے دامن پر بے حد حساب سامان پھیلا ہوا ہے جس پر یہ اپنے
 قویٰ اور آلات کو استعمال کر کے اپنی خواہشات کی تکمیل کر سکتا ہے، لہذا
 اس کی قوتوں کا کوئی مصرف اس کے سوا نہیں کہ یہ اپنی خواہشات و
 ضروریات کو زیادہ سے زیادہ کمال کے ساتھ پورا کرے، اور دنیا کی کوئی
 حیثیت اس کے سوا نہیں کہ یہ ایک خواہن بیجا ہے جو اس لیے پھیلا
 ہوا ہے کہ انسان اس پر پختہ مائے۔ اور کوئی صاحب امر نہیں جس کے
 سامنے انسان جواب دہ ہو، اور نہ کوئی علم کا منبع اور ہدایت کا مرکز
 موجود ہے جہاں سے انسان کو اپنی زندگی کا قانون مل سکتا ہو، لہذا
 انسان ایک خود مختار اور غیر ذمہ دار ہستی ہے، اپنے لیے ضابطہ و قانون
 بنانا اور اپنی قوتوں کا مصرف تجویز کرنا اور موجودات کے ساتھ اپنے
 طرز عمل کا تعین کرنا اس کا اپنا کام ہے۔ اس کے لیے اگر کوئی ہدایت
 ہے تو جانوروں کی زندگی میں، پتھروں کی سرگزشت میں، یا خود اپنی
 تاریخ کے تجربات میں ہے، اور اگر یہ کسی کے سامنے جواب دہ ہے تو

آپ اپنے سامنے یا اُس اقتدار کے سامنے ہے جو خود انسانوں ہی میں سے پیدا ہو کر افراد پرستی ہو جائے۔ زندگی جو کچھ ہے جی ذبیوی زندگی ہے اور اعمال کے سامنے نتائج اسی زندگی کی حد تک ہیں، لہذا صبح اور غلط، مفید اور مضر، قابل اخذ اور قابل ترک ہونے کا فیصلہ صرف انہی نتائج کے لحاظ سے کیا جائے گا جو اس دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں۔

یہ ایک پورا نظریہ حیات ہے جس میں انسانی زندگی کے تمام بنیادی مسائل کا جواب حسی مشاہدہ پر دیا گیا ہے، اور اس جواب کا ہر جزو دیکھے جزو کے ساتھ کم از کم ایک منطقی ربط اور ایک مزاجی موافقت ضرور رکھتا ہے جس کی وجہ سے انسان دنیا میں ایک ہموار و یکساں رویہ اختیار کر سکتا ہے، قطع نظر اس سے کہ یہ جواب اور اس سے پیدا ہونے والا رویہ بدلنے خود صحیح ہو یا غلط۔ اب اُس رویہ پر ایک نگاہ ڈالیے جو اس جواب کی بنیاد آدمی دنیا میں اختیار کرتا ہے۔

انفرادی زندگی میں اس نقطہ نظر کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان اقل سے لے کر اکثر تک خود مختار نہ اور غیر ذمہ دار انداز پر عمل اختیار کرے۔ وہ اپنے آپ کو اپنے جسم اور اپنی جسمانی قوتوں کا مالک سمجھے گا اس لیے اپنے حسبِ نشان جس طرح چاہے گا انہیں استعمال کرے گا۔ دنیا کی جو چیزیں اس کے قبضہ قدرت میں آئیں گی اور جن انسانوں پر اس

اقتدار حاصل ہوگا ان سب کے ساتھ وہ اس طرح بڑاؤ کرے گا جیسے
 کہ وہ ان کا مالک ہے۔ اس کے اختیارات کو محدود کرنے والی چیز صرف
 قوانین قدرت کی حدیں اور اجتماعی زندگی کی ناگزیر بندشیں ہوں گی۔ خود
 اس کے اپنے نفس میں کوئی ایسا اخلاقی احساس — ذمہ داری کا احساس
 اور کسی باز پرس کا خوف — نہ ہوگا جو اسے تتر بے تتر ہمارے ہونے سے
 روکتا ہو۔ جہاں خارجی رکاوٹیں نہ ہوں، یا جہاں وہ ان رکاوٹوں کے
 علی الرغم کام کرنے پر قادر ہو وہاں تو اس کے عقیدے کا فطری نقصان
 یہی ہے کہ وہ ظالم، بددیانت، شریک اور مفسد ہو۔ وہ فطرۃً خود غرض،
 مادہ پرست اور ابن الوقت ہوگا۔ اُس کی زندگی کا کوئی مقصد اپنی
 نفسانی خواہشات اور حیوانی ضروریات کی خدمت کے سوا نہ ہوگا، اور
 اُس کی نگاہ میں قدر و قیمت صرف اُن چیزوں کی ہوگی جو اُس کے اس
 مقصد زندگی کے لیے کوئی قیمت رکھتی ہوں۔ افراد میں یہ سیرت دیکھو
 پیدا ہونا اس عقیدے کا فطری اور منطقی نتیجہ ہے بے شک یہ ممکن
 ہے کہ مصلحت اور دور اندیشی کی بنا پر ایسا شخص سید رہد ہو، ایثار پسند
 ہو، اپنی قوم کی فلاح و ترقی کے لیے جان توڑ کوشش کرتا ہو، اور فی الجملہ
 اپنی زندگی میں ایک طرح کے ذمہ دارانہ اخلاق کا اظہار کرے۔ لیکن جب
 آپ اس کے اس رویہ کا تجزیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ اصل یہ اس کا

خود مرضی و رضا نیت ہی کی توسیع ہے۔ وہ اپنے ملک یا اپنی قوم کی بھلائی میں اپنی بھلائی دیکھتا ہے اس لیے اس کی بھلائی چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسا شخص زیادہ سے زیادہ بس ایک نیشنلسٹ ہی ہو سکتا ہے۔

پھر جو سوائی اس ذہنیت کے افراد سے بنے گی اُس کی امتیازی خصوصیات یہ ہوں گی :-

سیاست کی بنیاد انسانی حاکمیت پر قائم ہوگی، خواہ وہ ایک شخص یا ایک خاندان یا ایک طبقہ کی حاکمیت ہو، یا جمہور کی حاکمیت۔ زیادہ سے زیادہ بلند اجتماعی تصور جو قائم کیا جاسکے گا وہ بس دولت مت ترکہ (Commonwealth) کا تصور ہوگا۔ اس مملکت میں قانون ساز انسان ہوں گے تمام قوانین خواہش اور تجربی مصلحت کی بنا پر بنائے اور بدلے جائیں گے۔ اور منفعت پرستی و مصلحت پرستی جی کے لحاظ سے پالیسیاں بھی بنائی اور بدلی جائیں گی۔ مملکت کے مدد میں وہ لوگ زور کر کے ابھر آئیں گے جو سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ چالاک، مکار، جھوٹے، دغا باز، سنگدل اور خبیث النفس ہونگے۔ سوسائٹی کی رہنمائی اور مملکت کی زمام کار انہی کے ہاتھ میں ہوگی، اور ان کی کتاب آئین میں زور کا نام حق اور بے زوری کا نام باطل ہوگا۔

تمدن و معاشرت کا سارا نظام نفس پرستی پر قائم ہوگا۔ ذات نفس

کی طلب ہر اخلاقی قید سے آزاد ہوتی چلی جائے گی، اور تمام اخلاقی معیار اس طرح قائم کیے جائیں گے کہ ان کی وجہ سے لذتوں کے حصول میں کم سے کم رکاوٹ ہو۔

اسی ذہنیت سے آرٹ اور فن پر متاثر ہوں گے اور ان کے لذت پرانی و شہوانیت کے عناصر بڑھتے چلے جائیں گے۔

معاشی زندگی میں کبھی جاگیر داری سسٹم برسرِ عروج آئے گا، کبھی سرمایہ داری نظام اس کی جگہ لے گا اور کبھی مزدورِ شورش کر کے اپنی ڈکٹیٹر شپ قائم کر لیں گے۔ عدس سے بہر حال معیشت کا رستہ کبھی قائم نہ ہو سکے گا، کیونکہ دنیا اور اس کی دولت کے بارے میں اس سوسائٹی کے ہر فرد کا بنیادی رویہ اس تصور پر مبنی ہو گا کہ یہ ایک خزانہ بیغیر ہے جس پر حسبِ غشاء اور حسبِ موقع ہاتھ مارنے کے لیے وہ آزاد ہے۔ پھر اس سوسائٹی میں افراد کو تیار کرنے کے لیے تعلیم و تربیت کا جو نظام ہو گا اس کا مزاج بھی اسی تصورِ حیات اور اسی رویہ کے مناسب حال ہو گا۔ اس میں ہر نئی آنے والی نسل کو دنیا اور انسان، اور دنیا میں انسان کی حیثیت کے متعلق وہی تصور دیا جائے گا جس کی تشریح میں نے اوپر کی ہے۔ تمام معلومات، خواہ وہ کسی شعبہ علم سے متعلق ہوں ان کو ایسی ہی ترتیب کے ساتھ دی جائیں گی کہ آپ سے آپ ان کے ذہن

میں زندگی کا یہ تصور پیدا ہو جائے۔ اور پھر ساری تربیت اس دھنگ کی ہوگی کہ وہ زندگی میں یہی رویہ اختیار کرنے اور اسی طرز کی سوسائٹی میں کھپ جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس تعلیم و تربیت کی خصوصیات کے متعلق مجھے آپ سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو اس کا ذاتی تجربہ ہے جن درس گاہوں میں آپ تربیت پارتے ہیں وہ سب اسی نظریہ پر قائم ہوئی ہیں اگرچہ ان کے نام اسلامیہ کالج اور مسلم یونیورسٹی وغیرہ ہیں۔

یہ رویہ جس کی تشریح میں نے ابھی آپ کے سامنے کی ہے، غلط جاہلیت کا رویہ ہے۔ اس کی نوعیت دینی ہے جو اُس پتھر کے رویے کی نوعیت ہے جو محض حسی مشاہدے پر اعتماد کر کے آگ کو ایک خوبصورت کھلونا سمجھتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہاں اس مشاہدے کی غلطی ذرا تجربے سے ظاہر ہو جاتی ہے کیونکہ جس آگ کو کھلونا سمجھ کر وہ دست اندازی کا رویہ اختیار کرتا ہے وہ گرم آگ ہوتی ہے، ہاتھ لگاتے ہی فوراً تباہ دیتی ہے کہ میں کھلونا نہیں ہوں۔ بخلاف اس کے یہاں مشاہدے کی غلطی بڑی دیر میں کھلتی ہے، بلکہ بہتوں پر کھلتی ہی نہیں کیونکہ جس آگ پر یہ ہاتھ ڈالتے ہیں اس کی آگ دھیمی ہے، ذرا چرکا نہیں دیتی بلکہ صدیوں تک نیا تابی رہتی ہے۔ تاہم اگر کوئی شخص تجربات سے

سبق سینے کے بیٹے تیار ہو تو شب و روز کی زندگی میں اس نظر کی بدلت
افراد کی بے ایمانیوں، حکام کے منظم، منصفوں کی بے انصافیوں،
مالداروں کی خود غرضیوں اور عام لوگوں کی بد انصافیوں کا جملہ تجربہ اس
کو ہوتا ہے، اور بڑے پیمانے پر اسی نظریہ سے قوم پرستی، اسپرینڈزم،
جنگ، فساد، ملک گیری اور افواہ کشی کے جو شرارے نکلتے ہیں، ان
کے چوکوں سے وہ نتیجہ نکال لیتا ہے کہ یہ رویہ مابہیت کا رویہ ہے۔
علمی رویہ نہیں ہے۔ کیونکہ انسان نے اپنے متعلق اور نظام کائنات کے
متعلق جو رائے قائم کر کے یہ رویہ اختیار کیا ہے وہ امر واقعی کے مطابق
نہیں ہے ورنہ اس سے یہ بڑے ساری مظاہر نہ ہوتے

اب ہمیں دوسرے طریقہ کا جائزہ لینا چاہیے زندگی کے بنیادی
مسائل کو حل کر کے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مشاہدے کے ساتھ قیاس
اور ہم سے کام لے کر ان مسائل کے متعلق کوئی رائے قائم کی جائے۔
اس طریقے سے تین مختلف رائیں قائم کی گئی ہیں اور ہر ایک رائے
سے ایک خاص قسم کا رویہ پیدا ہوتا ہے۔

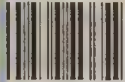
شمرک

ایک رائے یہ ہے کہ کائنات کا یہ نظام بے خداوند تو نہیں ہے،

گمراہوں کا ایک خداوند الیاد، نہیں ہے بلکہ بہت سے خداوند
 واکہ اور اباب ہیں۔ کائنات کی مختلف قوتوں کا سرشتہ مختلف
 خداؤں کے ہاتھ میں ہے اور انسان کی سعادت و تنقوت، کامیابی و
 ناکامی، نفع و نقصان، بہت سی ہتھیوں کی ہربانی و نابربانی پر منحصر ہے۔
 پر رائے جن لوگوں نے اختیار کی ہے انہوں نے پھر اپنے دہم و قیاس سے
 کام لے کر یہ تعین کرنے کی کوشش کی ہے کہ خدا کی طاقتیں کہاں کہاں
 اور کس کس کے ہاتھ میں ہیں اور جن جن چیزوں پر بھی ان کی نگاہ جا کر ٹھہری
 ہے انہی کو خدا مان لیا ہے۔

اس رائے کی بنا پر جو طرز عمل انسان اختیار کرتا ہے اس کی
 امتیازی خصوصیات یہ ہیں :-

اولاً، اس سے آدمی کی پوری زندگی ادھام کی آماجگاہ بن جاتی ہے۔
 وہ کسی علی ثبوت کے بغیر محض اپنے دہم و خیال سے بہت سی چیزوں کے
 متعلق یہ رائے قائم کرتا ہے کہ وہ فوق الفطری طریقوں سے اس کی
 قسمت پر اچھا یا بُرا اثر ڈالتی ہیں۔ اس لیے وہ اچھے اثرات کی موبوم
 امید اور بُرے اثرات کے موبوم خوف میں مبتلا ہو کر اپنی بہت سی
 قوتیں حاصل طریقہ سے ضائع کر دیتا ہے کہیں کسی قبر سے امید لگاتا
 ہے کہ یہ میرا کام کر دے گی۔ کہیں کسی بُت پر مبروسہ کرتا ہے کہ وہ میری قسمت

بنادیکنا۔ کہیں کسی اور خیالی کار ساز کو خوش کرنے کے لیے دوڑتا پھرتا ہے۔
کہیں کسی بُرے شکون سے دل شکستہ ہو جاتا ہے، اور کہیں کسی اچھے
شکون سے توقعات کے خیالی قلعے بنا لیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے
خیالات اور اس کی کوششوں کو فطری تدابیر کے راستے سے ہٹا کر
ایک بالکل غیر فطری راستے پر ڈال دیتی ہیں،

ثانیاً، اس رائے کی وجہ سے پوجا پاٹ، نذر نیاز، اور دوسری رسموں
کا ایک لمبا چوڑا دستور العمل بنتا ہے جس میں الجھ کر آدمی کی سعی و عمل کا
ایک بڑا حصہ بنے نتیجہ مشغولیتوں میں صرف ہو جاتا ہے۔

ثالثاً، جو لوگ اس شرکاذہم پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو یہ خوف
بنا کر اپنے جال میں چانس بیٹنے کا چالاک آدمیوں کو خوب موقع مل جاتا
ہے۔ کوئی بادشاہ بن بیٹھتا ہے اور مروج، چاند اور دوسرے دیوتاؤں
سے اپنا نسب ملانے لگتا ہے کہ ہم بھی خداؤں میں سے ہیں
اور تم ہمارے بندے ہو۔ کوئی پرویت یا مجاور بن بیٹھتا ہے اور کہتا
ہے کہ تمہارا نفع و نقصان جن سے وابستہ ہے ان سے ہمارا تعلق ہے اور
تم ہمارے ہی واسطے سے ان تک پہنچ سکتے ہو۔ کوئی پنڈت اور پیر
جانتا ہے اور تعویذ گندوں اور منتروں اور عملیات کا ڈھونگ رچا کر لوگوں
کو یقین دلاتا ہے کہ ہماری یہ چیزیں فوق الفطری طریقے سے تمہاری حاجتیں

پوری کریں گی پھر ان سب پالاک لوگوں کی نفسیں مستقل غاندانوں اور
مستقل کی صورت اختیار کر لیتی ہیں جن کے حقوق، امتیازات، اور اثرات
امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ بڑھتے اور کھری بنیادوں پر جھکتے چلے جاتے ہیں
اس طرح اس عقیدہ کی بدولت عام انسانوں کی گزروں پر شاہی غاندانوں،
مذہبی عہدہ داروں اور روحانی پیشواؤں کی خدائی کا جو مسئلہ ہوتا ہے اور
یہ نیا دئی خدا ان کو اس طرح اپنا خادم بناتے ہیں کہ گویا وہ ان کے لیے
دوسرے دیسے اور سواری اور بار برداری کے جانور ہیں۔

راجا یہ نظریہ تو علوم و فنون، فلسفہ و ادب، اور تمدن سیاست
کے لیے کوئی مستقل بنیاد فراہم کرتا ہے اور نہ ان خیالی خداؤں کے انسانوں
کو کسی قسم کی ہدایت ہی ملتی ہے کہ وہ اس کی پابندی کریں۔ ان خداؤں سے
تو انسان کا تعلق صرف اس حد تک محدود رہتا ہے کہ یہ ان کی مہربانی و
اعانت حاصل کرنے کے لیے بس عبودیت کے چند مراسم ادا کر دے
باقی رہے زندگی کے معاملات تو ان کے متعلق قوانین اور ضوابط اپنانا اور
عمل کے طریقے معین کرنا انسان کا اپنا کام ہوتا ہے۔ اس طرح مشرک
سوسائٹی عملاً انہی رب راہوں پر چلتی ہے جن کا ذکر غائص جاہلیت
کے سلسلہ میں ابھی میں آپ سے کہ چکا ہوں۔ وہی اخلاق، وہی اعمال،
وہی طریقہ تمدن، وہی سیاست، وہی نظام معیشت، اور وہی علم و ادب

ان تمام حقیقتوں سے شرک کے رویے اور خالص جاہلیت کے رویے میں
کوئی اصولی فرق نہیں ہوتا۔

رہبانیت

دوسری رائے جو شاہدے کے ساتھ تیس و دہم کو ملا کر قائم کی
گئی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا اور یہ جہانی وجود انسان کے لیے ایک
دار العذاب ہے۔ انسان کی روح ایک نمرایانہ قیدی کی حیثیت سے
اس نفس میں بند کی گئی ہے۔ لذات و خواہشات اور تمام وہ ضروریات
جو اس تعلق کی وجہ سے انسان کو لاحق ہوتی ہیں اصل میں یہ اس قید خانہ
کے ملوک و سلاسل میں۔ انسان جتنا اس دنیا اور اس کی چیزوں سے
تعلق رکھے گا اتنا ہی ان زنجیروں میں چنستا پلا جائے گا اور مزید عذاب
کا مستحق ہو گا۔ نجات کی صورت اس کے سوا کوئی نہیں کہ زندگی کے سارے
بکھیروں سے قطع تعلق کیا جائے، خواہشات کو مٹایا جائے، لذات سے
کنارہ کشی کی جائے، جسمانی ضروریات اور نفس کے مطالبوں کو پورا کرنے سے
انکار کیا جائے، ان تمام محبتوں کو دل سے نکال دیا جائے جو گوشت و
خون کے تعلق سے پیدا ہوتی ہیں، اور اپنے اس دشمن یعنی نفس و جسم کو
مجاہدوں اور ریاضتوں سے اتنی تکلیفیں دی جائیں کہ شرح پر اس کا تسلط
قائم نہ رہ سکے۔ اس طرح روح ہلکی اور پاک صاف ہو جائے گی اور نجات

کے بلند مقام پر اترنے کی طاقت حاصل کرے گی
 اس واسے سے جو رویہ پیدا ہو تب سے اس کی خصوصیات یہ ہیں :-
 اولاً اس سے انسان کے تمام رجحانات اجتماعیت کے انفرادیت
 کی طرف اور تقدن سے وحشت کی طرف پھر جاتے ہیں وہ دنیا اور اس
 کی زندگی سے منہ موڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے ، ذمہ داریوں سے بھاگتا ہے اس
 کی ساری زندگی عدم تعاون اور ترک مواصلات کی زندگی بن جاتی ہے اور
 اس کے اخلاق زیادہ تر سلبی (Negative) نوعیت کے ہوتے ہیں
 ثانیاً ، اس واسے کی بدولت نیک لوگ دنیا کے کاروبار سے
 ہٹ کر اپنی نجات کی فکر میں گوشہ ہائے غربت کی طرف چلے جاتے ہیں
 اور دنیا کے سارے معاملات ٹھہر کر لوگوں کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں
 ثالثاً ، تمدن میں اس واسے کا اثر جس مذہک پہنچتا ہے اس سے لوگوں
 کے اندر سلبی اخلاقیات غیر تمدنی (Anti-Social) اور انفرادیت پسندانہ
 (Individualistic) رجحانات اور بااوسانہ خیالات پیدا ہو
 جاتے ہیں۔ ان کی عملی قوتیں سرورہ جاتی ہیں۔ وہ ظالموں کے لیے نرم کوالین
 جاتے ہیں اور ہر جا پر حکومت ان کو آسانی سے قابو میں لا سکتی ہے جو حقیقت
 یہ نظریہ عوام کو ظالموں کے لیے ذہل (Tame) بنانے میں جادو کی
 تاثیر رکھتا ہے

رابعا، انسانی فطرت سے اس راہبازہ نظریہ کی مستقل جنگ پرستی ہے، اور اکثر یہ اس سے شکست کھا جاتا ہے پھر جب شکست کھاتا ہے تو اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے اسے جیلوں کے دامن میں پناہ لیتی پڑتی ہے۔ اسی وجہ سے کہیں کفارہ کا عقیدہ ایجاد ہوتا ہے، کہیں عشق مجازی کا ڈھونگ رچایا جاتا ہے، اور کہیں ترک دنیا کے پردے میں وہ دنیا پرستی کی باقی ہے جس کے آگے دنیا پرست بھی ٹھہر جائیں۔

ہمہ اوست

تیسری رائے جو مشاہدے اور قیاس کی آمیزش سے پیدا ہوئی ہے یہ ہے کہ انسان اور کائنات کی تمام چیزیں بجائے خود غیر متغیر ہیں، ان کا کوئی مستقل وجود نہیں ہے، دراصل ایک وجود نے ان ساری چیزوں کو خود اپنے ظہور کا واسطہ بنایا ہے اور وہی ان سب کے اندر کام کر رہا ہے تفصیلات میں اس نظریہ کی سب سے شمار صورتیں ہیں بگرام ساری تفصیلات کے اندر تدبیر مشترک یہی ایک خیال ہے کہ تمام موجودات ایک ہی وجود کا ظہور خارجی ہیں اور دراصل موجود وہی ہے باقی کچھ نہیں۔

اس نظریہ کی بنا پر انسان جو وہ اختیار کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اسے

خود اپنے ہونے ہی میں شک ہو جاتا ہے کجا کہ وہ کوئی کام کرے۔ وہ اپنے آپ کو ایک کٹھ پتلی سمجھتا ہے جسے کوئی اور بچا رہا ہے یا جس کے اندر کوئی اور ناچ رہا ہے۔ وہ اپنے تخیلات کے نشے میں گم ہو جاتا ہے۔ اس کے پیٹے نہ کوئی مقصد زندگی ہوتا ہے اور نہ کوئی راہ عمل وہ خیال کرتا ہے کہ میں خود تو کچھ ہوں ہی نہیں، نہ میرے کرنے کا کوئی کام ہے، نہ میرے کیے سے کچھ ہو سکتا ہے، اصل میں تو وہ وجود کئی جو مجھ میں اور تمام کائنات میں سرایت کیے ہوئے ہے اور جوازِ ازل سے ابد تک چلا جا رہا ہے، سارے کام اسی کے ہیں اور نہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ وہ اگر مکمل ہے تو میں بھی مکمل ہوں، پھر کوشش کس چیز کے لیے؟ اور وہ اگر اپنی تکمیل کے لیے کوشاں ہے تو جس عالمگیر حرکت کے ساتھ وہ کمال کی طرف جا رہا ہے اسی کی لپیٹ میں ایک جز کی حیثیت سے میں بھی آپ سے آپ چلا جاؤں گا۔ میں ایک جز ہوں، مجھے کیا خبر کہ کل کو ہر جا رہا ہے اور کدھر جانا چاہتا ہے؟

اس طرزِ خیال کے عمل نتائجِ قریب قریب دہی ہیں جو ابھی میں نے راہبانہ نظریہ کے سلسلہ میں بیان کیے ہیں۔ بلکہ بعض حالات میں اس راہِ نئے کو اختیار کرنے والے کا طرزِ عمل ان لوگوں کے رویے سے ملتا جلتا ہے جو خالص جاہلیت کا نظریہ اختیار کرتے ہیں، کیونکہ یہ اپنی

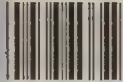

خواتین کے ہاتھ میں اپنی بائیں دسے دیتا ہے اور پھر حدیث خواہشات سے جاتی ہیں اس طرف یہ جتھتے ہوئے بنے تکلف چلا جاتا ہے کہ مانے والا وجود کئی ہے نہ کہ میں۔

پہلے نظریہ کی طرح یہ تینوں نظریے بھی جاہلیت کے نظریے ہیں اور اس بنا پر جو دیتے ان سے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی جاہلیت ہی کے رویتے ہیں۔ اس لیے کہ اولیٰ تو ان میں سے کوئی نظریہ بھی کسی علمی ثبوت پر مبنی نہیں ہے بلکہ محض خیالی اور تخیالی بنیادوں پر مختلف رائیں قائم کر لی گئی ہیں۔ دوسرے ان کا واقعہ کے خلاف ہونا تجربہ سے ثابت ہوتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی رائے بھی امر واقعی کے مطابق ہوتی تو اس کے مطابق عمل کرنے سے بڑے نتائج تجربے میں داتے جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چیز کو کہاں کہیں انسان نے کھایا اس کے پیٹ میں درد منور ہوا تو اس تجربہ سے آپ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ فی الواقع معدہ کی ساخت اور اس کی طبیعت سے یہ چیز مطابقت نہیں رکھتی۔ بالکل اسی طرح جب یہ حقیقت ہے کہ شرک، ربانیت اور وجودیت کے نظریے اختیار کرنے سے انسان کو بحیثیت مجموعی نقصان ہی پہنچا تو یہ بھی اس امر کا ثبوت ہے کہ ان میں سے کوئی نظریہ بھی واقعہ اور حقیقت کے مطابق نہیں ہے۔

اسلام

اب ہمیں تیسری صورت کو مینا چاہیے جو زندگی کے ان بنیادی مسائل کے متعلق رائے قائم کرنے کی آخری صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ پیغمبروں نے ان مسائل کا جو حل پیش کیا ہے اسے قبول کیا جائے۔ اس طریقہ کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کسی اجنبی مقام پر آپ جوں اور آپ کو خود اس مقام کے متعلق کوئی واقفیت نہ ہو تو آپ کسی دوسرے شخص سے دریافت کریں اور اس کی رہنمائی میں وہاں کی سیر کریں۔ ایسی صورت حال جب پیش آتی ہے تو آپ پہلے اس شخص کو تلاش کرتے ہیں جو خود واقف کار ہونے کا دعویٰ کرے پھر آپ فرماں سے اس امر کا اطمینان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ شخص قابل اعتماد ہے یا نہیں، پھر آپ اس کی رہنمائی میں چل کر دیکھتے ہیں، اور جب تجربہ سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق جو عمل آپ نے کیا اس سے کوئی بُرا نتیجہ نہیں نکلا تو آپ کو پوری طرح اطمینان ہو جاتا ہے کہ واقعی وہ شخص واقف کار تھا اور اس جگہ کے متعلق جو معلومات اس نے دی تھیں وہ صحیح تھیں۔ یہ ایک علمی طریقہ ہے۔ اور اگر کوئی دوسرا طریقہ علمی ممکن نہ ہو تو پھر

رائے قائم کرنے کے لیے یہی ایک صحیح طریقہ ہو سکتا ہے۔

اب دیکھیے۔ دنیا آپ کے لیے ایک اجنبی جگہ ہے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ اس کی حقیقت کیلئے، اس کا انتظام کس قسم کا ہے، کس آئین پر یہ کاغذ چل رہا ہے، اس کے اندر آپ کی کیا حیثیت ہے، اور یہاں آپ کے لیے کیا، وہ مناسب ہے۔ آپ نے پہلے یہ رائے قائم کی کہ جیسا بظاہر نظر آتا ہے اصل حقیقت بھی وہی ہے۔ آپ نے اس رائے پر عمل کیا۔ مگر نتیجہ غلط نکلا۔ پھر آپ نے تیس اس اندگان کی بنا پر مختلف راہیں قائم کیں اور ہر ایک پر عمل کر کے دیکھا، مگر ہر صورت میں نتیجہ غلط ہی رہا۔ اس کے بعد آخری صورت بھی ہے کہ آپ پیغمبروں کی طرف رجوع کریں۔ یہ لوگ واقف کار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کے حالات کی حقیقی چھان بین کی جاتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہایت سچے۔ نہایت امین، نہایت یک۔ نہایت بے غرض۔ اور نہایت صحیح الدماغ لوگ ہیں۔ لہذا بادی النظر میں ان پر اعتماد کرنے کے لیے کافی وجہ موجود ہے۔ اب صرف یہ دیکھنا باقی رہ جاتا ہے کہ دنیا کے متعلق اور دنیا میں آپ کی حیثیت کے متعلق جو معلومات وہ دیتے ہیں وہ کہاں تک لگتی ہوئی ہیں، ان کے خلاف کوئی عملی ثبوت تو نہیں ہے، اور ان کے مطابق جو وہ دنیا میں اختیار کیا گیا وہ تجربہ سے کیسا ثابت ہوا۔

اگر تحقیق سے ان تینوں باتوں کا جواب بھی اطمینان بخش نکلے تو ان کی راہ نمائی پر ایمان لے آنا چاہیے۔ اور زندگی میں وہی رویہ اختیار کرنا چاہیے جو اس نظریہ کے مطابق ہو۔

جیسا کہ میں نے اوپر عرض کیا پچھلے جاہلیت کے طریقوں کے مقابلہ میں یہ طریقہ علمی طریقہ ہے۔ اور اگر اس علم کے آگے آدمی ہر تسلیم خم کر دے، اگر خود سری اور خود رانی چھوڑ کر اس علم کا اتباع کرے، اور اپنے رویہ کو انہی حدود کا پابند بنائے جو اس علم نے قائم کی ہیں، تو اسی طریقہ کا نام "اسلامی طریقہ" ہے۔

انبیاء کا نظریہ کائنات انسان

بیغیر کہتے ہیں:

یہ سارا عالم ہست و بود جو انسان کے گرد و پیش پیدا ہوا ہے اور جس کا ایک خرد انسان بھی ہے، کوئی اتفاقی ہنگامہ نہیں ہے بلکہ ایک منظم، باضابطہ سلطنت ہے۔ اللہ نے اس کو بنایا ہے، وہی اس کا مالک ہے اور وہی اس کا اکیلا حاکم ہے۔ یہ ایک تکلی نظام Totalitarian System ہے، جس میں تمام اختیارات مرکوز اقتدار کے ہاتھ میں ہیں۔ اس مقتدرہ اعلیٰ کے سوا یہاں کسی کا حکم

نہیں جلتا۔ تمام قومیں جو نقصانِ عالم میں کام کر سکی ہیں، اسی کے زیرِ حکم ہیں اور کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے حکم سے مرتزبان کر سکے یا اس کے اذن کے بغیر اپنے اختیار سے کوئی حرکت کرے۔ اس ہمہ گیر سسٹم کے اندر کسی کی خود مختاری (Independence) اور غیر ذمہ داری (Irresponsibility) کے لیے کوئی جگہ نہیں نہ نظر آتی ہو سکتی ہے۔

انسان یہاں پیدائشی رعیت (Born Subject) ہے۔ رعیت ہونا اس کی مرضی پر متوقف نہیں بلکہ یہ رعیت ہی پیدا ہوا ہے اور رعیت کے سرِ اکچھ اور ہونا اس کے امکان میں نہیں ہے۔ لہذا یہ خود اپنے لیے طریقِ زندگی وضع کرنے اور اپنی ڈیوٹی آپ تجویز کر لینے کا حق نہیں رکھتا۔

یہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے کہ اپنی ملک میں تصرف کرنے کا ضابطہ خود بنائے۔ اس کا جسم اور اس کی ساری قومیں اللہ کی ملک اور اس کا عطیہ ہیں، لہذا یہ ان کو خود اپنے منشاء کے مطابق استعمال کرنے کا حق دار نہیں ہے، بلکہ جس نے یہ چیزیں اس کو عطا کی ہیں اسی کی مرضی کے مطابق اسے ان کو استعمال کرنا چاہیئے۔

اسی طرح جو دنیا اس کے گرد پیشِ دنیا میں پائی جاتی ہیں۔

زمین، حاور، پانی، نباتات، معدنیات وغیرہ یہ سب اللہ کی ملک
ہیں، انسان ان کا مالک نہیں ہے۔ ہذا انسان کو ان پر بھی اپنی مرضی
کے مطابق تصرف کرنے کا کوئی حق نہیں بلکہ اسے ان کے ساتھ اس
قانون کے مطابق برتاؤ کرنا چاہیے جو اصل مالک نے مقرر کیا ہے۔
اسی طرح وہ تمام انسان بھی جو زمین پر بستے ہیں، اور جن کی زندگی
ایک دوسرے سے وابستہ ہے، اللہ کی رعیت ہیں۔ لہذا
ان کو اپنے باہمی تعلقات کے بارے میں خود اصول اور ضابطے
مقرر کر لینے کا حق نہیں ہے۔ ان کے جملہ تعلقات خدا کے بنائے
ہوئے قانون پر مبنی ہونے چاہئیں

یہی یہ بات کہ وہ خدا کا قانون کیا ہے؟ تو یہ بتا سکتے ہیں کہ جس
ذریعہ علم کی بنا پر ہم ہمیں دنیا کی اور خود ہماری یہ تحقیقت بتا رہے
ہیں، اسی ذریعہ علم سے ہم کو خدا کا قانون بھی معلوم ہوا ہے۔ خدا
نے خود ہم کو یہ علم دیا ہے اور ہم کو اس بات پر مامور کیا ہے کہ یہ
علم ہم تک پہنچا دیں۔ لہذا ہم ہم پر اعتماد کرو، ہمیں اپنے بادشاہ کا
فائدہ تسلیم کرنا، اور ہم سے اس کا مستند قانون کو
پھر ہمیں ہم سے کہتے ہیں کہ یہ جو ہم بظاہر دیکھتے ہو کہ سلطنت
عالم کا سارا کاروبار ایک نظم کے ساتھ چل رہا ہے مگر خود سلطان

نظر آتا ہے نہ اس کے کارپرداز کام کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور یہ جو
 تم ایک طرح کی خود مختاری اپنے اندر محسوس کرتے ہو کہ جس طرح چاہو
 کام کرو، مالکانہ روشیں بھی اختیار کر سکتے ہو، اور اصل مالک کے
 سوا دوسروں کے سامنے بھی اطاعت و بندگی میں سر جھکا سکتے ہو۔
 ہر صورت میں تم کو رزق ملتا ہے، وسائل کاربہم پہنچتے ہیں، اور
 بغاوت کی منرا فوراً نہیں دی جاتی، یہ سب دراصل تمہاری
 آزمائش کے لیے ہے۔ چونکہ تم کو عقل، قوت، استنباط، اور قوت
 انتخاب دی گئی ہے، اس لیے مالک نے اپنے آپ کو اور اپنے
 نظام سلطنت کو تمہاری نظروں سے اوجھل کر دیا ہے۔ وہ نہیں آنا
 چاہتا ہے کہ تم اپنی قوتوں سے کس طرح کام لیتے ہو۔ اس نے تم کو
 سمجھ بوجھ، انتخاب کی آزادی (Freedom of Choice) اور
 ایک طرح کی خود مختاری (Autonomy) عطا کر کے چھوڑ دیا ہے۔
 اب اگر تم اپنی رعیت ہونے کی حیثیت کو سمجھو اور
 دربر مناد رعیت اس حیثیت کو اختیار کرو، بغیر
 اس کے کہ تم پر اس حیثیت میں رہنے کے لیے کوئی جبر ہو، تو اپنے
 مالک کی آزمائش میں کامیاب ہو گے۔ اور اگر رعیت ہونے کی
 حیثیت کو نہ سمجھو، یا سمجھنے کے باوجود باغیانہ روش اختیار کرو تو

امتحان میں ناکام ہو جاؤ گے۔ اسی امتحان کی غرض سے تم کو دنیا میں کچھ اختیار دیے گئے ہیں، دنیا میں بہت سی چیزیں تمہارے قبضہ قدرت میں دی گئی ہیں، اور تم کو عمر بھر کی مہلت دی گئی ہے۔

اس کے بعد پیغمبر بھی بتاتے ہیں کہ یہ دنیوی زندگی چونکہ امتحان کی مہلت ہے لہذا یہاں نہ حساب ہے، نہ جزا نہ سزا۔ یہاں جو کچھ دیا

۱۔ اس سلسلہ میں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کرینی چاہیے کہ یہ عالم جس میں ہم اس وقت ہیں ماحصل عالم طبیعی ہے نہ کہ عالم اخلاقی۔ جن قوانین پر کائنات کا موجودہ نظام چل رہا ہے وہ اخلاقی قوانین نہیں ہیں بلکہ طبیعی قوانین ہیں۔ اس لیے موجودہ نظام کائنات میں اعمال کے اخلاقی نتائج پوری طرح مترتب نہیں ہو سکتے۔ وہ اگر مترتب ہو سکتے ہیں تو صرف اسی حد تک جس حد تک کہ قوانین طبیعی ان کو مترتب ہونے کا موقع دیں۔ ورنہ جہاں قوانین طبیعی ان کے نتیجہ کے لیے سازگار نہ ہوں وہاں ان کا ظاہر ہونا محال ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو اس فعل کے اخلاقی نتیجہ کا مترتب ہونا موقوف ہے اس امر پر کہ قوانین طبیعی اس کا سراغ لگنے اور اس کے اوپر جرم ثابت کرنے اور اس پر اخلاقی سزا کے نافذ ہونے میں مددگار نہ ہوں۔ اگر وہ مددگار نہ ہوں تو کوئی اخلاقی نتیجہ ہم سے مترتب ہو گا ہی نہیں۔ اور اگر وہ سازگاری کر بھی میں تب بھی اس فعل کے پورے اخلاقی نتائج مترتب نہ ہو سکیں گے۔ کیونکہ معنوں کے رہائی سے پہلے

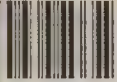

جاتا ہے لازم نہیں کہ وہ کسی عمل نیک کا انعام ہی ہو۔ وہ اس بات کی
 علامت نہیں ہے کہ اللہ تم سے خوش ہے یا جو کچھ تم کر رہے ہو وہ
 درست ہے، بلکہ دراصل وہ محض امتحان کا سامان ہے۔ مال، دولت،
 اولاد، خدام، حکومت، اسباب زندگی، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو تم کو
 امتحان کی غرض سے دی جاتی ہیں تاکہ تم ان پر کام کر کے دکھاؤ اور
 اپنی اچھی یا بُری قابلیتوں کا اظہار کرو۔ اسی طرح جو تکلیفیں نقصانات
 مصائب وغیرہ آتے ہیں وہ بھی لازماً کسی عمل بد کی سزا نہیں ہیں، بلکہ
 ان میں سے بعض قافین فطرت کے تحت آپ سے آپ غائب ہونے
 والے نتائج ہیں، بعض آزمائش کے ذیل میں آتے ہیں، اور بعض اس
 رقیبِ عاشق (۳) محض قاتل کا محض قتل کر دیا جانا اس فعل کا پورا اخلاقی نتیجہ نہیں ہے
 جس کا اس نے ارتکاب کیا تھا۔ اسی لیے یہ دنیا دار بغیر انہیں بنے اور نہیں ہو سکتی۔
 دارالبحر ہونے کے لیے ایک ایسا انعام مالہ درکار ہے جس میں موجودہ نظامِ عالم کے عکس
 حکمران تو زمین تو زمین اخلاقی ہوں اور تو زمین طبعی محض ان کے خدام کی حیثیت رکھتے ہو
 ملے مثلاً نہ کرنے والے کا بیماری میں مبتلا ہونا، کہ یہ اس نگاہ کی اخلاقی سزا نہیں ہے
 بلکہ اس کا صحتی نتیجہ ہے۔ لہذا وہ علاج کرنے میں کامیاب ہو جائے تو بیماری سے بچ جائیگا مگر
 اخلاقی سزا سے نہ بچے گا مگر تو برے تو اخلاقی سزا سے بچ جائیگا مگر بیماری دوا نہ ہوگی۔
 ملے مثلاً کسی شخص کا اندام میں مبتلا ہونا اس کے حق میں اس امر کی آزمائش ہے
 باقی صفحہ ۳۵ پر

وجہ سے پیش آتے ہیں کہ حقیقت کے خلاف رائے قائم کر کے جب تم ایک رویت اختیار کرتے ہو تو لامحالہ تم کو چوٹ لگتی ہے۔ بہر حال یہ دنیا دار الجبر نہیں ہے بلکہ دار الامتحان ہے۔ یہاں جو کچھ نتائج ظاہر ہوتے ہیں وہ کسی طریقہ یا کسی عمل کے صحیح یا غلط، نیک یا بد، قابل ترک یا قابل اخذ ہونے کا معیار نہیں بن سکتے۔ اصلی معیار آخرت کے نتائج ہیں۔ مہلت کی زندگی ختم ہونے کے بعد ایک دوسری زندگی ہے جس میں تمہارے پورے کارنامے کو جانچ کر فیصلہ کیا جائے گا کہ تم امتحان میں کامیاب ہوئے یا ناکام۔ اور وہاں جس چیز پر کامیابی و ناکامی کا انحصار ہے وہ یہ ہے کہ اولاً تم نے اپنی قوتِ نظر و

دقیقہ حاشیہ میں کہ وہ اپنی حاجات پوری کرنے کے لیے ناجائز ذرائع استعمال کر لے یا جائز ذرائع ہی سے کام لینے پر ثابت قدم رہتا ہے، مصائب کے جھوم میں حق پرستی پر قائم رہتا ہے یا مضطرب ہو کر باطل کے آگے سر جھکا دیتا ہے۔

علامہ یعنی جب انسان اس دنیا کو بے خدا اور اپنے آپ کو خود مختار سمجھ کر کہہ کہہ کر چلے جائے تو دنیا بے خدا ہے اور نہ انسان خود مختار اس لیے امرِ واقعی کے خلاف عمل کرنے کی وجہ سے وہ لامحالہ چوٹ کھاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آگ کو کھدنا سمجھ کر آپ ہانڈ میں پکڑیں تو ہاتھ جل جائے گا کیونکہ آپ نے امرِ واقعی کے خلاف رویہ اختیار کیا۔

استدلال کے صحیح استعمال سے اللہ تعالیٰ کے حاکم حقیقی ہونے اور اس کی طرف سے آئی ہوئی تعلیم و ہدایت کے من جانب اللہ ہونے کو چھپانا یا نہیں، اور ثانیاً اس حقیقت سے واقف ہونے کے بعد آزادی انتخاب رکھنے کے باوجود تم نے اپنی رضا و رغبت سے اللہ کی مالکیت اور اس کے حکم شرعی کے آگے برسر تسلیم خم کیا یا نہیں۔

نظریہ اسلامی کی تنقید

دنیا اور انسان کے متعلق یہ نظریہ جو پیغمبروں نے پیش کیا ہے ایک مکمل نظریہ ہے۔ اس کے تمام اجزاء میں ایک منطقی ربط ہے کوئی جزو دوسرے جز سے متناقض نہیں ہے۔ اس سے تمام واقعات عالم کی پوری توجیہ اور تمام آثار کائنات کی پوری تعبیر ملتی ہے۔ کوئی ایک چیز بھی مشاہدہ یا تجربہ میں ایسی نہیں آتی جس کی توجیہ اس نظریہ سے نہ کی جاسکتی ہو۔ لہذا یہ ایک علمی نظریہ (Scientific Theory) ہے۔ علمی نظریہ کی جو تعریف بھی کی جائے وہ اس پر ملاقف آتی ہے۔

پھر کوئی مشاہدہ یا تجربہ آج تک ایسا نہیں ہوا جس سے یہ نظریہ ٹوٹ جاتا ہو۔ لہذا یہ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ ٹوٹے ہوئے نظریات میں

اس کو شمار نہیں کیا جاسکتا۔

پھر نظام عالم کا جو مشاہدہ ہم کرتے ہیں اس سے یہ نظریہ نہایت
اغلب (Most Probable) نظر آتا ہے۔ کائنات میں جو
زبردست تنظیم پائی جاتی ہے اس کو دیکھ کر یہ کہنا زیادہ فرین دانش ہے
کہ اس کا کوئی ناظم ہے۔ یہ نسبت اس کے کہ کوئی ناظم نہیں ہے۔ اسی
طرح اس تنظیم کو دیکھ کر یہ نتیجہ نکالنا زیادہ معقول ہے کہ یہ مرکزی نظام
ہے اور ایک ہی مختار کل اس کا ناظم ہے، یہ نسبت اس کے کہ یہ لامرکزی
نظام ہے اور بہت سے ناظموں کے ماتحت چل رہا ہے۔ اسی طرح
جو حکمت کی شان اس کائنات کے نظام میں علانیہ محسوس ہوتی ہے
اُسے دیکھ کر یہ رائے قائم کرنا زیادہ قریب از حق ہے کہ یہ حکیمانہ اور
بامقصد نظام ہے، یہ نسبت اس کے کہ بے مقصد ہے اور محض ایک
نیچے کا کھیل ہے۔

اے کسی زمانے کے علمی نظریات کا اس کے خلاف ہونا اس بات کا ثبوت نہیں
ہے کہ یہ نظریہ ٹوٹ گیا۔ ایک علمی نظریہ کو صرف حقائق Facts ہی توڑ سکتے ہیں
نہ کہ نظریات۔ لہذا جب تک یہ نہ بڑایا جائے کہ انبیاء کے پیش کیے ہوئے اس تصور
کائنات و انسان کو کس ثابت شدہ حقیقت نے غلط ثابت کر دیا ہے۔ اس کو ٹوٹے
ہوئے نظریات میں شمار کرنا قطعاً ایک غیر علمی اور متعصبانہ اذعان ہے۔

پھر جب ہم اس حیثیت سے غور کرتے ہیں کہ اگر واقعی یہ نظام کائنات ایک سلطنت ہے اور انسان اس نظام کا ایک جز ہے تو یہ بات ہم کو ہر امر معقول معلوم ہوتی ہے کہ اس نظام میں انسان کی خود مختاری وغیر ذمہ داری کے لیے کوئی جگہ نہ ہونی چاہیے اور اس کا صحیح مقام رعیت ہی ہونا چاہیے۔ اس لحاظ سے یہ ہم کو بہت ایت معقول (Most Reasonable) نظریہ معلوم ہوتا ہے۔

پھر جب عملی نقطہ نظر سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ بالکل ایک قابل عمل (Practicable) نظریہ ہے۔ زندگی کی ایک پوری اسکیم اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ اس نظریہ پر بنتی ہے۔ فلسفہ اور اخلاق کے لیے، علوم و فنون کے لیے، ادب اور ہنر کے لیے، سیاست اور انتظام مملکت کے لیے، صلح و جنگ اور بین الاقوامی تعلقات کے لیے، غرض زندگی کے ہر پہلو اور ہر ضرورت کے لیے یہ ایک متنقل نبیاد فراہم کرتا ہے اور کسی شعبہ زندگی میں بھی انسان کو اپنا رویہ متعین کرنے کے لیے اس نظریہ سے باہر جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔

اب ہمیں صرف یہ دیکھنا باقی رہ گیا ہے کہ اس نظریہ سے دنیا کی زندگی میں کس قسم کا رویہ بنتا ہے اور اس کے نتائج کیا ہیں۔
انفرادی زندگی میں یہ نظریہ دوسرے جاہلی نظریات کے برعکس ایک

نہایت ذمہ دارانہ اور نہایت منضبط (Well Disciplined) رویہ پیدا کرتا ہے۔ اس نظریہ پر ایمان لانے کے معنی یہ ہیں کہ آدمی اپنے جسم اور اس کی طاقتوں کو اور دنیا اور اس کی کسی چیز کو بھی اپنی ملک سمجھ کر خود مختارانہ استعمال نہ کرے بلکہ خدا کی ملک سمجھ کر عرف اس کے قانون کی پابندی میں استعمال کرے۔ ہر چیز کو جو اسے حاصل ہے خدا کی امانت سمجھے اور یہ سمجھنے ہوئے اس میں تصرف کرے کہ مجھے اس امانت کا پورا حساب دینا ہے، اور حساب بھی اُس کو دینا ہے جس کی نظر سے میرا کوئی فعل بلکہ کوئی دل میں چھپا ہوا ارادہ تک پوشیدہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا شخص ہر حال میں ایک ضابطہ کا پابند ہوگا۔ وہ خواہشات کی بندگی میں کبھی کشتربے مہار نہیں بن سکتا۔ وہ ظالم اور خائن نہیں ہو سکتا۔ اس کی سیرت پر کامل اعتماد کیا جاسکتا ہے۔ وہ ضابطہ کی پابندی کے لیے کسی خارجی دباؤ کا محتاج نہیں ہوتا۔ اس کے لیے اپنے نفس میں ایک زبردست اخلاقی انضباط پیدا ہو جاتا ہے جو اسے ان مواقع پر بھی راستی اور حق پر قائم رکھتا ہے جہاں اسے کسی ذیمری طاقت کی باز پرس کا خطرہ نہیں ہوتا۔ یہ خدا کا خوف اور امانت کا احساس وہ چیز ہے جس سے بڑھ کر سوسائٹی کو قابل اعتماد افراد فراہم کرنے کا کوئی دوسرا ذریعہ تصور میں نہیں آ سکتا۔

مزید برآں یہ نظریہ آدمی کو نہ صرف سعی و جہد کا آدمی بناتا ہے بلکہ اس کی سعی و جہد کو خود غرضی، نفس پرستی، یا قوم پرستی کے بجائے حق پرستی اور بلند تر اخلاقی مقاصد کی راہ پر لگنا دیتا ہے۔ جو شخص اپنے متعلقہ یہ راستے رکھتا ہو کہ میں دنیا میں بے کار نہیں آیا ہوں بلکہ خدا نے مجھے کام کرے کے لیے یہاں بھیجا ہے، اور میری زندگی اپنے لیے یا اپنے دوسرے متعلقین کے لیے نہیں ہے بلکہ اُس کام کے لیے ہے جس میں خدا کی رضا ہو۔ اور یہی وہی چھوڑا نہ جاؤں گا بلکہ مجھ سے پورا حصہ لیا جائے گا کہ میں نے اپنے وقت کا اور اپنی قوتوں کا کتنا امداد کس طرح استعمال کیا، ایسے شخص سے زیادہ کوشش کرنے والا اور نتیجہ اور صحیح کوشش کرنے والا آدمی امداد کوئی نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ نظریہ ایسے بہتر افراد پیدا کرتا ہے کہ ان سے بہتر انفرادی رویہ کا تصور کرنا مشکل ہے۔

اب اجتماعی پہلو میں دیکھیے :-

سب سے پہلے تو یہ نظریہ انسانی اجتماع کی بنیاد بدل دیتا ہے اس نظریہ کی رو سے تمام انسان خدا کی رحمت ہیں۔ رحمت ہو جانے کی حیثیت سے سب کے حقوق یکساں سب کی حیثیت یکساں، اور سب کے لیے موانع یکساں کسی شخص، کسی خاندان، کسی طبقہ کسی

قوم، کسی نسل کے لیے دوسرے انسانوں پر نہ کسی قسم کی برتری و فوقیت ہے نہ امتیازی حقوق۔ اس طرح انسان پر انسان کی حاکمیت اور فضیلت کی جڑ کٹ جاتی ہے، اور وہ تمام خرابیاں ایک لخت دودھ ہو جاتی ہیں جو بادشاہی، جاگیرداری، قربانی و Aristocracy اور برہمنیت و پاپائیت سے پیدا ہوتی ہیں۔

پھر یہ چیز قبائلی، قومی، نسلی، جغرافیائی اور لونی تعصبات کا بھی خاتمہ کر دیتی ہے جن کی بدولت دنیا میں سب سے زیادہ خون ریزیاں ہوئی ہیں۔ اس نظریہ کی رو سے تمام روئے زمین خدا کا ملک ہے، تمام انسان آدم کی اولاد اور خدا کے بندے ہیں، اور فضیلت کی بنیاد نسل و نسب، مال و دولت، یا رنگ کی پییدی و سُرخ پر نہیں بلکہ اخلاق کی پاکیزگی اور خدا کے خوف پر ہے۔ جو سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا اور صلاح و تقویٰ پر عمل کرنے والا ہے وہی سب سے افضل ہے۔

اسی طرح انسان اور انسان کے درمیان اجتماعی ربط و تعلق یا فرق و امتیاز کی بنا بھی اس نظریہ میں کلچر تبدیل کر دی گئی ہے۔ انسان نے اپنی ایجاد سے جن چیزوں کو اجتماع و اقتراف کی بنا پر یا بسے وہ انسانیت کو بے شمار حصوں میں تقسیم کرتی ہیں اور ان حصوں کے درمیان ناقابل عبور دیواریں کھڑی کر دیتی ہیں۔ کیونکہ نسل، یا وطن، یا

قومیت، یا رنگ، دو چیزیں نہیں ہیں جن کو آدمی تبدیل کر سکتا ہو اور ایک گروہ میں سے دوسرے گروہ میں جاسکتا ہو۔ برعکس اس کے یہ نظریہ انسان اور انسان کے درمیان اجتماع و اقتراق کی بنا خدا کی بندگی اور اس کے قانون کی پیروی پر رکھتا ہے۔ جو لوگ مخلوقات کی بندگی چھوڑ کر خدا کی بندگی اختیار کر لیں اور خدا کے قانون کو اپنی زندگی کا واحد قانون تسلیم کر لیں وہ سب ایک جماعت ہیں، اور جو ایسا نہ کریں وہ دوسری جماعت۔ اس طرح تمام اختلافات مٹ کر صرف ایک اختلاف باقی رہ جاتا ہے۔ اور وہ اختلاف بھی قابلِ عبور ہے۔ کیونکہ ہر قوم ایک شخص کے لیے ممکن ہے کہ اپنا عقیدہ اور طرزِ زندگی بدل دے اور ایک جماعت سے دوسری جماعت میں چلا جائے۔

ان تمام اصلاحات کے بعد جو سوسائٹی اس نظریہ پر بنتی ہے اس کی نوعیت، اسپرٹ اور اجتماعی تعمیر (Social Structure) بالکل بدلی ہوئی ہوتی ہے۔ اس میں اسٹیٹ انسان کی حاکمیت پر نہیں بلکہ خدا کی حاکمیت پر مبنی ہے۔ حکومت خدا کی ہوتی ہے، قانون خدا کا ہے۔ انسان صرف خدا کے یجنٹ کی حیثیت سے کام لیتا

سے معبود کے لیے ملاحظہ ہو اسلام کا نظریہ سیاسی

سے۔ یہ چیز اول تو ان ساری خرابیوں کو دور کر دیتی ہے جو انسان پر انسان کی حکومت اور انسان کی قانون سازی سے پیدا ہوتی ہیں۔ پھر ایک عظیم الشان فرق جو اس نظریہ پراسٹیٹیشن سے۔ اتن ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کے پورے نظام میں نبارتہ اور تنو کا ان اپر پھیل جاتی ہے۔ اور راعی اور بیت دونوں پر سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کی حکومت میں ہیں اور ہمارے لیے لہذا وہ اس خدا سے ہے جو عالم انیسب و اشہادہ ہے۔ ٹیکس دینے والا یہ کہ ٹیکس دینا ہے نہ وہ خدا کو ٹیکس دے رہا ہے، اور ٹیکس دینے والا وہ اس ٹیکس کو خرچ کرنے والے پر سمجھتے ہوئے کام کرتے ہیں کہ یہ اس خدا کا مال ہے اور ہم ان کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ ایک سیاسی سے لے کر ایک مع اور گورنر تک ہر کا زندہ حکومت اپنے اپنی اسی ذمیت کے ساتھ انجام دیتا ہے جس ذمیت کے ساتھ وہ اپنے اپنا ہے۔ دونوں کام اس کے لیے یکساں عبادت ہیں اور دونوں میں وہی ایک تقویٰ اور شہادت کی روح دکا رہے۔ باشندے اپنے اندر سے جن لوگوں کو خدا کی نیابت کا کام انجام دینے کے لیے چننے میں ان میں سے پہلے ہر صفت ملاش کا حادی سے وہ خوف خدا اور امانت و صداقت کا باعث ہے۔ اس طرح اس پر وہ لوگ ابھر کر آتے ہیں اور انبیاءات

اُن کے ہاتھوں میں دیے جلتے ہیں جو سو سائٹی میں سب سے بہتر اخلاق کے حامل ہوتے ہیں۔

تمدن و معاشرت میں بھی یہ نظریہ وہی نقدی اور بھارت اخلاق کی اسپرٹ پھیلا دیتا ہے۔ اس میں نفس پرستی کے بجائے خدا پرستی ہوتی ہے ہر ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان خدا کا واسطہ عامل ہوتا ہے، اور خدا کا قانون دونوں کے تعلقات کو منضبط کرتا ہے۔ یہ قانون چونکہ اس نے بنایا ہے جو تمام نفسانی خواہشات اور ذاتی اغراض سے پاک ہے، اور علیم و حکیم بھی ہے، اس لیے اس میں قتلے کا ہر دروازہ اور ظلم کا ہر راستہ بند کیا گیا ہے اور انسانی فطرت کے ہر پہلو اور اس کی ہر ضرورت کی رعایت کی گئی ہے۔

یہاں اتنا متوقع نہیں کہ میں اُس پوری اجتماعی عمارت کا نقشہ پیش کر دوں جو اس نظریہ پر بنتی ہے۔ مگر جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پیغمبروں نے جو نظریہ کائنات و انسان پیش کیا ہے۔ یہ کس قسم کا مدیہ پیدا کرتا ہے اور اس کے نتائج کیا ہیں اور کیا ہو سکتے ہیں۔ پھر یہ بات بھی نہیں کہ یہ محض کاغذ پر ایک خیالی نقشہ (Utopia) ہو، بلکہ تاریخ میں اس نظریہ پر ایک اجتماعی نظام اور ایک اسٹیٹ بنا کر دکھایا جا چکا ہے، اور تاریخ شاہد ہے کہ جیسے

افراد اس نظریہ پر تیار کیے گئے تھے نہ ان سے بہتر افراد کو بھی روئے زمین
 پر پائے گئے اور نہ اس اسٹیٹ سے بڑھ کر کوئی اسٹیٹ انسان کے
 لیے رحمت ثابت ہوئی۔ اس کے افراد میں اپنی اخلاقی ذمہ داری کا احساس
 اتنا بڑھ گیا تھا کہ ایک صحرائی عورت کو زلزلے سے حمل ہو جاتا ہے، وہ جانتی
 ہے کہ میرے لیے اس جرم کی سزا سنگساری جیسی ہونا کم تر ہے، مگر
 وہ خود چل کر آتی ہے اور درخواست کرتی ہے کہ اس پر سزا نافذ کی جائے
 اس سے کہا جاتا ہے کہ وضع حمل کے بعد آئیو، اور بغیر کسی جھلکے وضاحت
 کے اُسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وضع حمل کے بعد وہ پھر صحرا سے آتی ہے اور
 سزا دیے جانے کی درخواست کرتی ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ بچہ کو
 دو دو پلا اور حب دو دو پلانے کی مدت ختم ہو جائے تب آئیو پھر وہ
 صحرا کی طرف واپس چلی جاتی ہے اور کوئی پولیس کی نگرانی اس پر نہیں ہوتی
 رضاعت کی مدت ختم ہونے کے بعد وہ پھر آکر التجا کرتی ہے کہ اب اسے
 سزا دے کہ اس گناہ سے پاک کر دیا جائے جو اس سے سرزد ہو چکا ہے
 چنانچہ اسے سنگسار کیا جاتا ہے، اور حب وہ مر جاتی ہے تو اس کے
 لیے دلتے رحمت کی جاتی ہے۔ اور حب ایک شخص کی زبان سے اس
 کے حق میں اتفاقیہ کلمہ نکل جاتا ہے کہ کیسی بے حیا عورت تھی تو جواب
 میں فرمایا جاتا ہے کہ "خدا کی قسم، اس نے ایسی توبہ کی تھی کہ اگر نا جائز

معمول بینے والا بھی ایسی توبہ کرتا تو بخش دیا جاتا! یہ تو اس سوسائٹی کے افراد کا حال تھا۔ اور اس اسٹیٹ کا حال یہ تھا کہ جس حکومت کی آمدنی کو قرضوں روپے تک پہنچی ہوئی تھی، اور جس کے خزانے ایران و تمام مصر کی دولت سے معمور ہو رہے تھے، اس کا صدر صرف ڈیڑھ سو روپیہ مہینہ تنخواہ مینا تھا، اور اس کے شہریوں میں ڈھونڈے سے بھی جھیل کوئی ایسا شخص ملتا تھا جو خیرات لینے کا تعلق ہو۔

اس تجربہ کے بعد بھی اگر کسی شخص کو یہ اطمینان حاصل نہ ہو کہ انبیاء نے نظام کائنات کی حقیقت اور اس میں انسان کی حیثیت کے متعلق بونظر یہ پیش کیا ہے وہ حقیقی ہے تو ایسے شخص کے اطمینان کے بارے کو کلام دوسری صورت ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ خدا اور فرشتوں و آخرت کی زندگی کا براہ راست عینی مشاہدہ تو اسے بہر حال حاصل نہیں ہو سکتا۔ جہاں مشاہدہ ممکن نہ ہو وہاں تجربہ سے بڑھ کر صحت کا کوئی دوسرا اعتبار نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک طبیب بیمار کے اندر مشاہدہ کر کے یہ نہیں دیکھ سکتا کہ فی الواقع سسٹم میں کیا خرابی پیدا ہو گئی ہے تو وہ مختلف دوائیوں کے دیکھتا ہے اور جو دوا اس اندھیری کوٹھڑی میں ٹھیک نشانہ پر چا کر پہنچتی ہے اس کا مرض کو دور کر دینا ہی اس حالت پر قطعی دلیل ہوتا ہے۔

کہ سسٹم میں فی الواقع جو خرابی تھی یہ دوا اس کے عین مطابق تھی۔ اسی طرح جب انسانی زندگی کی کل کسی دوسرے نظریہ سے درست نہیں ہوتی اور صرف انبیاء کے نظریہ ہی سے درست ہوتی ہے تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نظریہ حقیقت کے مطابق ہے۔ فی الواقع یہ کائنات اللہ کی سلطنت ہے اور واقعی اس زندگی کے بعد ایک زندگی ہے جس میں انسان اپنے کارنامہ حیات نبوی کا حساب دینا ہے۔

مطبوعات جماعت اسلامی

۱۲۱۰/-	حقیقتِ تقویٰ	دین و اخلاق
۶۴۱۰/-	اسلام کا خدائی نقطہ نظر	دینیات مولانا مودودی ۲۱۰۰/-
۶۶۱۰/-	شریادِ حق	خطبات ۳۱۸۱۰/-
	سیاست	تفہیماتِ حصّوں ۱۱۰۰/-
۶۶۱۰/-	اسلام کا نظریہ سیاسی	نظم دوم ۱۰۰۰/-
۹۱۱۰/-	الجماعۃ فی الاسلام	حقیقتِ شرک مولانا اسلامی ۲۱۰۰/-
۱۸۱۰/-	مسئلہ توحیدیت	حقیقتِ توحید ۱۲۱۰/-

۱/۰/۰	اسلامی قانون
۱/۰/۰	جماعت اسلامی کی دعوت
۱۲/۰/۰	مزد کی منزا
۱۲/۰/۰	اسلامی قانون میں
۱/۰/۰	تملن و عمران
۳/۰/۰	تنقیحات
۳/۰/۰	پہرہ
۱۲/۰/۰	حقوق الزچین
۱/۰/۰	اسلام اور ضبط و ادب
۱/۰/۰	تیا نظام تعلیم
۱/۰/۰	اسلام کا نظام حیات
۲/۱۲/۰	پاکستانی عورت و دلہے پر
۱/۰/۰	تجویک اسلامی
۱/۰/۰	تجدید و احیائے دین
۱/۰/۰	دستور جماعت اسلامی
۲/۱۲/۰	دعوت دین اور اس کا
۲/۱۲/۰	طریق کار
۳/۰/۰	سود و اول
۵/۸/۰	اشتریکت اور نظام اسلام
۱/۰/۰	مسئلہ ملکیت زمین
۱/۰/۰	مولانا مودودی
۱/۰/۰	کی
۱/۰/۰	تازہ معرکتہ الازرا کتاب
۱/۰/۰	رسائل و مسائل
۱/۰/۰	کا مطالعہ زندگی کے بہت سے
۱/۰/۰	مسائل کے حل کرنے میں مددگار
۵/۴/۰	قیمت

مرکزی مکتبہ جماعت اسلامی پاکستان

اسلام

کو

بحثیت ایک دین اور ایک ضابطہ اخلاق کے اچھی طرح سمجھنے
ہماری حسب ذیل کتب ملاحظہ فرمائیں

مولانا مودودی کی تالیفات	تحریک اسلامی کی اخلاقی
دینیات	۸/- بنیادیں
خطبات	۶/- سلامتی کا راستہ
اسلامی عبادات پر	۶/- دین حق
تحقیقی نظر	۶/- شہادت حق
تفہیمات حصہ اول	* * *
تفہیمات حصہ دوم	۵/۸ مولانا اصلاحی کی تالیفات
رسائل و مسائل حصہ اول	۱/۴ حقیقت توحید
رسائل و مسائل حصہ دوم	۱/۸ حقیقت شرک
مسئلہ جبر و قدر	۱۲/- حقیقت تقویٰ
بناؤ اور بگاڑ	۸/- حقیقت نماز
اسلام کا اخلاقی نقطہ نظر	۶/- دعوت دین اور اسکا طریق کار
اسلام اور جاہلیت	* * *
	اختلافی مسائل میں صدرالدین
	اعتدال کی راہ اصلاحی ۱/۴

مرکزی مکتبہ جماعت اسلامی پاکستان اچھرہ لاہور

